八編類纂

八編類纂卷之五十七

圖書編

六曹類

禮曹

漢元帝時、韋玄成等之議、皆主四親廟之說亦有所據、喪服小記曰王者立四廟、此其本肯也、又按禮緯云、唐虞五廟親廟四始祖廟一、夏四廟、至子孫五殷五廟至子孫六周五廟至子孫七鄭玄註釋禮經悉本此意。孔疏亦云夏無太祖宗禹而巳則五廟、殷人祖契而宗湯、則六廟、周尊后稷宗文王武王、則七廟、

此雖出於緯書然四親廟之云有合於喪服小記亦足以見古禮殘闕之餘猶有可考第緣哀帝以旁支入繼大統羣臣請定迭毀之次時劉歆據三昭三穆與太祖而七之文悉改韋玄成之議乃以天子七廟爲常數而其爲說又不論高曾祖考一本之親止序爲君之次故史皇孫宣帝之父也而不列于考廟夫宣帝入繼大統在昭帝晏駕之後與素養宮中先定父子之名者不同乃槩謂爲人後者爲之子而廢私親豈禮也哉自班固以歆說爲是而王肅遂作聖證論以難鄭玄然馬昭猶或非之未遽得爲定論也漢

宣時景帝武帝戾太子史皇孫當爲四親廟、而昭帝
以叔祖爲繼統之君、廟亦宜刻、至其後世武帝之服
未窮、則昭帝之親未盡、是亦四親之屬也知此則世
之爲廟議者可以不勞餘辯矣、夫漢之諸廟略于四
親禮皆未合、惟光武初爲其高祖舂陵節侯曾祖鬱
林太守祖鉅鹿都尉考南頓君立廟雒陽、庶幾近之
尋復奪於羣議、立廟就園、不親奉祀而以宣元成哀
平五帝四世代爲四親、夫爲宣元成哀平立廟、似近
于厚然與前所論先帝當爲昭帝立廟者、義實不同、
何也蓋昭帝在宣帝時親猶未盡、而宣元成哀平、在

光武時則皆親盡也其親已盡則其廟當祧止可存有功德者爲宗耳其餘不以禮節從何且爲遞遷之期乎特廟雖毁大祫猶存何背於禮哉惟有後者則勿毁可也蓋舜之受堯禪也其親廟必自瞽瞍以至高祖而堯之親廟則有丹朱以奉之舜不與焉禹之受舜禪也必自鯀以至于宗祖而舜之親廟則有商均以奉之禹不與焉其所以繼正統明大宗者惟藝祖文祖神祖如後世有功德之祖宗而已然則天子以天下養而宗廟饗之豈舍其父祖而不親哉故曰親廟以四禮之正也高祖祖考與太祖之廟而五數

之常也、其外繼統之君親未盡者亦屬四親、親盡而有功德者世世不毀、此豈可以常數拘之哉、有一人焉、則增一廟、有十人焉、則增十廟、劉歆謂宗無數、而舉殷三宗爲證、此但得其槩耳、魯公諸侯之國、伯禽而下、尚有武公煬公桓公僖公四宮、此雖未盡合于祖功宗德之正。亦足以見古制常廟之外無定數也。諸侯且然、況天子乎、夫太甲爲太宗、太戊爲中宗、武丁爲高宗、此歆所謂殷之三宗也、然殷以契爲始祖如前所謂相土者、已必有廟、及受命而王、如成湯者、其功德特盛、其餘昔稱其德如祖乙盤庚祖甲皆賢

聖之君、亦宜不毀、豈得以其稱宗之文不經見。而遽以殷三宗爲定論哉、若鄭玄以周文武二祧爲不毀、猶歆說也、夫周旣祖后稷、則自文王而上爲諸侯、如積功累仁之公劉太王王季、其功德不下于相土、自武王而下爲天子者如致治之成王、不下于太甲、中與之宣王、不下于武丁、而謂不毀之廟、止于文武二祧、又惡得而盡通乎。凡文武二祧、當時但謂之廟、如詩所謂於穆淸廟是也、或以爲文武二世室者、亦禮家之附會耳、蓋明堂位曰魯公之廟、文世室也、武公之廟、武世室也、考之春秋、武公煬公桓公僖公、皆止

稱官、魯公伯禽、亦不應獨有世室之稱也、所謂世室
屋壞者、蓋指祧主所藏之處也、古者祧主未瘞之前、
雖其世在太祖之上、必別有一屋以安神主、而世世
藏之、各一室焉、此以同堂異室爲義、非一人之稱、故
不曰某宮、某廟、而曰世室屋也、禮家以爲祧主藏于
太廟左右夾室者、非矣、苟藏於此、則祭有不及祧主
之時、其祝號笙磬之聲、豈不徹于一壁之外、何以妥
遠祖之靈乎、周禮有先公之祧、先王之祧、是祧以世
分先後、不以室分左右也、況魯之宮廟、旣有定名、不
應別出一世室、而所壞者伯禽一室、又不應不以世

舉。就如其說、室亦豈宜止于文武哉、惟嘗祫祭而毀
廟未毀廟之主、皆祫食于太祖之廟、則尊序爲君之
次、所重在君道、而私親不可混于君。齊聖不可加于
父。故魯文公時、夏公弗忌、升僖公于閔公之上、君子
以爲失禮、漢光武時、張純等言禘祫高廟、陳叙昭穆、
而舂陵四世君臣並列、以卑踰尊、不合禮意、正以明
尊尊之義、而親親賢賢皆弗論矣、鄭玄但見稷契之
生不因人道之感也、又以萇玄成有祭天祖配之說
遂謂始祖感天神而生、祭則以祖配之、是以禘爲祭
感生帝也、郊天之外、又有禘帝一祭、則繆妄支離而

于經無據趙伯循求其説而不得又謂王者追祭始祖所自出之帝則如前所謂周人帝嚳者義非所安皆未可以爲定論也左傳於魯言周廟蓋指文王廟也杜預註曰周公出文王魯共立廟則亦鄭祖厲王之失也然魯祖周公實無文王廟故僖公禘于太廟禘文王也太廟周公廟也禘文王而于周公之廟凡文王無廟也文王無廟其主何居藏于世室也因此驗世室非不遷之宗而太廟之夾室非藏祧主之處矣文王親盡已祧魯人未嘗敢祖然而特舉以禘亦凡魯之賢文王矣故禘者審禘功德所以賢賢也知

此則唐高祖始受天命、當爲唐百世不遷之祖、而韓愈欲以獻祖爲始祖、居東向之位者、非也。宋太祖始受天命、當爲宋百世不遷之祖、而朱子欲以僖祖爲始祖居東向之位者、非也。獻僖二祖、倘有功德足以啓聖、則如稷契之特廟以祀、而大禘焉、亦何不可。不然則鯀及昌意、親盡則毀、夏后氏無所私焉。竊疑先公之祧、當禘者、惟男主附于后稷廟、先王之祧、當祫者、惟男主附于武王廟、女主皆不與焉、而當祭之廟祖妣遷避于寢、示男女不相雜、是或一道也。故周公營雒邑、特立文武廟、以萃人心、父子同廟、盛尊文王

而武王配焉、亦禘之義也、而其廟無妣主、斷可識矣、

或曰禘爲遠祖、女主可以無與祫序爲君而亦不及于國母可乎、曰統治者男事主乎男而已耳、然則國母而賢將若之何、曰擇其有功於内治者、附于先妣、別爲一祀、如禘之禮、覡男雖略焉可也、後世有以兄弟同室、如晉武帝之于景文者、則姊娣雜居、非古者異宮之禮、其失抑又甚矣、太祖也四親也世室也、一定而不易、餘親也諸宗也隨時而有加、廟以類從位以義制、此則所謂各全其尊而不嫌者矣、必以太祖居中而定尊卑哉、以脅諸廟觀焉、武煬異世而立者

也桓僖同日而災者也不知其爲左昭右穆之次置于四親之上耶抑各列于別所也漢代猶爲近古而毎帝建廟各在一所雖未盡當得非禮意之僅存者歟荀如孫毓所云則都宮之地有限而增立之廟無常使毓適遇廟多之際亦何以自處哉蓋惟昭穆之義隱而後世儒之說拘於此能通其變不尚空言則宋宣祖之主未遷而太祖已不失爲祖故晉武帝欲虛位以待宣皇不爲過也唐睿宗之世不混而中宗終不失爲兄故晉賀循欲以別廟處惠帝不爲過也又如魯無文王廟而其祧主藏于世室則必非周公

之廟之上也、父不與子順次而下爲嫌、則晉蔡謨欲
爲四府君毀主改築別室者、亦不爲過矣、周禮祭僕
言小喪服于小廟、隸僕言大喪于小寢大寢、鄭玄註
云小廟、高宗祖以下也、始祖曰大廟、又云小寢、高祖
以下廟之寢也、始祖曰大寢、此可見廟之有大小矣、
今即武丁時明之其父爲小乙其祖爲祖丁其曾祖
爲祖辛其高祖爲祖乙當爲四親、沃甲爲曾叔祖南
庚爲從叔祖陽甲盤庚小辛皆爲伯父、此五君者、親
盡亦當有廟、成湯爲百世不遷之祖、太甲太戊爲百
世不遷之宗、契爲所自出之祖、相土爲所自出之宗、

又有先王先公之二祧凡爲廟者上有六夫二祖二祧其廟皆當大矣其餘宗親之廟尚有十二無所用于大者也使皆擴其規模窮壯麗以傷民力武丁豈忍爲之故廟制不可以不備而亦不可以過崇惟在節于禮而已

宗廟制義昭穆祧
祫廟寢祭享總論

明堂圖

明堂左个 青陽右个	明堂太廟	明堂右个 總章左个
青陽太廟	太廟太室	總章太廟
青陽左个 玄堂右个	玄堂太廟	總章右个 玄堂左个

王者隨月所居則分而爲九室祀上帝則通而爲一堂

明堂之制、或以為一殿、公孫玉帶之言裴顗亦言一殿或以為五室、考工記或以為九室十二堂、大戴禮張衡東都賦或以為十二室、呂氏春秋或以為四堂十二室、明堂月令其堂室之多寡不同如此、或謂之天府、神農或謂之合室、又曰崑崙、黃帝或謂之五府、堯舜又曰衢室、堯又曰總章、舜或謂之世室、夏或謂之重屋、應劭又云商曰陽館或謂之明堂、周蔡邕又取其正室之貌、則曰太廟、取其尊崇、則曰明堂、取其四時之學、則曰太學、取其水圜如璧、則曰辟雍、大戴禮云、其外有水曰辟雍、古周禮孝經說明堂文王之廟、戴德云、明堂辟雍是一、其名之不同如此、左傳魯僖公

五年、既視朔、遂登觀臺、服氏云、人君入太廟視朔、天
子曰靈臺、諸侯曰觀臺、在明堂之中、文公二年、服氏
曰、明堂祖廟、並與鄭注不同、玉藻云、天子廟及路寢
皆如明堂制、即鄭玄以爲三者名異而制同、王制云、
小學在公宮之左、太學在郊、即云天子曰辟雍是學
不得與明堂同爲一物、又天子宗廟在雉門之外、孝
經緯云、明堂在國之陽、玉藻又云、聽朔於南門之外、
是明堂與祖廟別處不得爲一也、蔡邕明堂章句曰
明堂者、天子太廟、所以宗祀、周謂明堂、東曰青陽、南
曰明堂、西曰總章、北曰玄堂、中曰太室、人君南面、故

王以明堂爲名、在五堂之中央、皆曰太廟、享射養老敎學選士、皆於其中、故取其宗祀之淸貌、則曰淸廟、言其正室之貌、則曰太廟、取其尊崇、則曰太室、取其堂、則曰明堂、取其四門之學、則曰太學、取其四面周水圜如璧、則曰辟雍、雖各異名、而事實一也、袁準正論明堂宗廟太學各有所爲、而儒者合爲一體、失之遠矣、宗廟之中、人所致敬、幽隱淸淨、鬼神所居、而使衆學處焉、享射于中、人鬼慢黷、生死交錯、囚俘截耳、瘡痍流血、以干鬼神、非其理也、茅茨采椽、至質之物、建日月、乘玉輅、以處其中、非其類也、夫宗廟鬼神之

居、祭天而於人鬼之室、非其處也、王者五門、宗廟在一門之內、若在廟而張三侯、又辟雍在內、人物衆多、非宗廟之中所能容也、其用之不同如此、夏度以步、商度以尋、周度以筵、大戴禮云宮繞三百步東西九仞南北七筵堂高三尺禮記正義曰按鄭玄目錄云明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵古周禮孝經東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂月令堂高三丈東西九仞南北七筵又云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈

其廣狹之不同如此、或以爲在國之陽、三里之外、七里之内、丙巳之地、淳于登說 或以爲在宮中、顏師古說蓋得之于路寢歟 或以爲在郭内、李文澂說 或作之汶上、武帝 或寓之雩壇、隋 或寓之圜丘、唐 或以爲在近郊三十里、明堂月令 其地之不同如此、或祭上帝、黃帝 或祭五帝、唐虞 或祭太乙、武帝時以上帝爲太乙 或除五天帝、明帝時擧虞除五帝終東漢至晉皆以五帝卽上帝上帝卽天帝用王肅一天之說於是除五帝之位惟祭上帝 或祭五人帝、鄭康成說 淳于登曰周公祀文王於明堂五帝之精太微之庭中有五帝座星、蔡邕明堂論曰明堂者所以崇禮其祖以配上帝也、其所祭之不同如此、大戴禮云凡九室四

戶八窻共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂月令云四戶八窗淳于登曰八窗四闥鄭駁之曰戴禮所云雖如盛德云九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋時說者非古也其制之不同如此古周禮孝經說蓋以茅晏子春秋曰明堂之制下之溫濕不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨蒿柱土堦三等以見節儉也胡廣曰古之清廟以茅蓋今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也封軌議曰上圓下方以則天地通水圜宮以節觀者茅蓋白盛爲之質赤綴白

綴爲之戶牖大小栱綴大梠飛檐上以清陽玉葉覆
之後竟不行其制度之豐儉如此陰陽九九之變且
圜蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九
州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶
八窗乘九室之數也戶皆外脫而不閉示天下不藏
也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱
列於四方七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五
色各象其行外博二十四丈以應節氣也封軌議曰
鄭元曰五室者象五行也九堦者法九土四戶者達
四時八窗者通八風上圜下方以則天地白虎通又

以爲上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六牖七十二牖法七十二風其取象之不同如此五帝之位正四方而明堂祭於四維不以其方天子之朝向明而明明堂則四時異宮不必南面其所向之不同如此或配以遠祖（漢初配以高帝晉初配以宣帝尋復還以文帝配）宋朝升以列聖同侑其配享不同如此或一犢（明帝紀光武制）或具大牢（武帝從方士言）其牲醴犧此蓋明堂之制於以朝羣后而致其義養三老而致其仁頒月令以奉天時聽政考言以修人紀適時也又竟曰不可者乎旣曰可矣

則重屋總章不必詢其名之詭土堦茅茨不必從其制之陋至若八闥以象八卦九室而象九州上圜而法乎乾下方以體乎坤十二宮以應歲之辰七十二牖以應氣之候者無爲詭異不經也要之廣大周旋禮文潔凈足以致享上帝其最不可取者蔡邕之章句而最可取者袁準之正論而已明堂制度

夏世室

南北十四步為八丈四尺

階　階

二步為堂

旁　旁

木室　横三步四尺　直四步三尺

水室　横三步四尺　直四步三尺

土室　横三步四尺　直四步三尺

火室　横三步四尺　直四步三尺

金室　横三步四尺　直四步三尺

戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶　戶

三步為堂　三步為堂

二步為堂

東階　中階　西階

東西十七步半為十丈五尺

塾　塾

室　二丈三尺三寸參

室　二丈三尺三寸參

門二丈三尺三寸參

東西十一步四尺為七丈

南北九步二尺為五丈六尺

殷人重屋

五室

東西七丈二尺

南北五丈六尺

周明堂

北門

堂崇一筵

玄堂二筵方

太廟二筵方

青陽二筵方

西門

東門

總章二筵方

明堂二筵方

一筵為堂

南門

南北六丈三尺

通典曰、黃帝拜祀上帝于明堂、唐虞祀五帝于五府、夏后享祖宗于世室、殷人曰重屋、周人宗祀文王于明堂、以配上帝、漢時、公孫玉帶畫黃帝明堂圖、則明堂要自黃帝始也、今言明堂、祗知其始於周耳、考古者蓋詳其所自始（世室重屋明堂考）

漢武帝元封五年、祀太一五帝於明堂上座、高皇帝對之、牲以大牢、天子從昆崙道入、始拜明堂、如郊禮、禮畢燎堂下、其明堂、則從公孫玉帶所上黃帝時圖也、後漢光武建武三十年、初營明堂、明帝永平二年、正月辛未、初祀五帝於明堂、光武帝配、五帝座位堂

上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年三月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯祖於明堂各一大牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下方八窗四闥九室十二座三十六戶七十二牖（魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祀稱天子臣某（晉武帝泰始二年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之座同

稱昊天上帝各設一座而已十年十月詔復明堂五帝位東晉大元十三年孝武帝正月後辛祀明堂車服之宜悉遵漢制出以法駕服以衮冕宋孝帝大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮制但作大殿屋十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特

牛餚膳准二郊若水土之品蔬菓之屬猶宜以薦郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毁宋太極殿以其材爲明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配五人帝在祚階東上北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以大牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依

其方黃帝居坤維而配饗座依梁法後魏文帝大和
十三年四月經始明堂改營大廟遷洛之後宣武永
平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至
明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值亂不成
宗配之禮迄無所設北齊採用考工記爲五室後
採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開皇中議
立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以
獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上
帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依其
方人帝各在天帝之左太祖在昊天帝西向五官在

庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖其餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀訖于貞觀之末未議立明堂季秋大饗明堂則於圓丘行事永徽二年又奏太宗配祀明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年禮宗議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州為國始祖抑有舊章太宗道格上玄功清下黷拯率上

之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配
上帝從之乾封初復議立明堂或云九室或云五室
以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元
殿就其地造明堂因下詔曰時旣沿革莫或相遵自
我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布
政之居來年正月一日可于明堂宗祀三聖以配上
帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉
日南至親祀明堂合祀天地以周文王及武氏先考
妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武太后又
于明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又

重營其功未畢、證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂、至明而盡、未幾復令依舊規制、重造明堂、凡高二百九十四尺、東西南北廣三百尺、上施寶鳳、俄以火珠代之、明堂之下、圜遶施鐵渠、以爲辟雍之象、天冊萬歲二年三月造成、號爲通天宮、四月又行親享之禮、大赦改元爲萬歲通天、明年九月又享於通天宮、開元五年幸東都、將行大享之禮、以武太后所造明堂、有乖典制、遂拆依舊造乾元殿、每臨御依正殿禮、自是爲在東都、常以元日冬至於乾元殿受朝賀、季秋大享、依舊於圓丘行事、其大享儀具開元禮、宋

初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟春雩祀季秋大享明堂凡四祭昊天上帝初未嘗親祠只命有司攝事寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始以大慶殿爲明堂合祭天地太祖太宗眞宗並侑又建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂于大內自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正爲禮部郎官首建合祭之儀宰相范覺民主之以常御殿爲明堂

但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝于明堂上五官神于東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮爲嫌止行郊禮淳熙六年李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高宗崩明年季秋乃用嚴父之典今郊祀從祀與明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圓丘太宗

配祈穀大雩高宗配（歷代明堂饗祀）

按前代祀上帝于明堂者、周禮也祀五帝于明堂者、漢禮也合周禮而並用之既並祀五帝又祀上帝者、唐宋禮也其不取六天之說並罷羣神從祀僅見宋之神宗一人惜當時諸臣不大為建白而孝經嚴父之義遂終于不明矣（歷代明堂大饗總論）

大	堂	明
	明堂 人帝顓帝 犢 北叶九紀禮玉玄璜 犢 太廟 神玄冥	
人帝少皞 犢 白招拒禮玉白琥 神蓐收	祀玉 四圭	神句芒 靈威仰禮玉青圭 人帝太皞 犢
人帝黃帝 含樞紐禮玉黃琮 犢 神后土	[illegible]赤熛怒禮玉赤璋 人帝炎帝 犢 神祝融	文王牲牛羊 上帝 以若王伍配 坐於太皞南

饗帝圖

祀服

五官之刀絺冕五帝
之刀裘冕太宗伯服
裘冕百執事服絺冕
祀服通服之蓋表其
爲其祀官也五官乃
臣故服生時之裘服

金奏歌

黃鍾
頌之我將
音大呂

代之樂

雲門之舞

四海來祭

執事

大宰掌誓戒
大司寇涖誓
大司徒奉牛牲
小宰掌神位
小司寇實鑊水
宗伯張大小次
充人割牢牲
士師沃刀

一獻　祭五帝不裸初薦血王勺醴齊行朝踐禮

二獻　大宗伯勺醴齊亞獻

三獻　薦熟王乃勺提齊行饋食之獻

四獻　大宗伯勺沈齊亞獻

五獻　刀食后王勺朝踐禮齊以獻謂之朝踐

六獻　大宗伯又勺饋食之沈齊獻乃謂之再獻

七獻　諸侯爲賓共爲一獻禮曰七獻神謂是也

加獻　諸臣更加三爵謂之加獻不在正獻之數

朱子引陳氏說謂郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也我　聖祖初分祀天地其後乃合祀之共爲壇於南郊其上則屋之焉盖泰壇明堂一也。列聖相承皆以　太祖　太宗並享配（明堂大饗）季秋行大饗禮于南郊大饗殿省牲齊戒儀同前祈穀前三日　上祭服詣　睿宗廟請　皇考配帝行一獻禮用祝前三日太常博士捧祝板于　文華殿上塡御名訖捧安于香帛亭廚役舁至　神庫供奉三更初太常官請安　神位陳設如儀　祭品　皇天上帝　南向（犢牛一 蒼璧一）　皇考　西向配陳設同無

玉是日　上常服乘輿至內西天門外神樂觀二綵

觀叩頭起執香爐導至神路錦衣衛官跪奏落輦

上降輿導引官導　上至大次具祭服出導引官導

上出左門入至陛上典儀唱樂舞生就位執事官各

司其事內贊對引官導　上至拜位內贊奏就位典

儀唱迎帝神奏樂樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉

帛奏樂奏陞壇內贊導　上至　上帝香案前跪奏

搢圭奏上香訖上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭內贊

導　上至配位香案前儀同前奏復位樂止典儀唱進

俎奏樂齋郎舁安訖奏陞壇內贊導　上至　上帝

前奏搢圭奏進俎奏出圭內贊導　上至配位前（儀同）
前奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂奏陞壇內贊
導　上至　上帝前奏搢圭　上受爵奏獻爵訖奏出
圭奏詣讀祝位樂暫止奏跪（傳贊百官皆跪）贊讀祝訖樂復
作奏俯伏興平身（傳贊百官同）內贊導上至配位前同前
獻爵訖奏復位樂止典儀唱行亞獻禮終獻禮（其儀同初
獻惟不讀祝）樂止太常卿立于殿西東向唱賜福胙內贊
奏詣飲福位內贊導　上至飲福位光祿寺卿捧福
酒胙跪進于左奏跪奏搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖
奏出圭奏俯伏興平身奏復位奏四拜（傳贊百官同）典儀

唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神樂奏四拜傳贊官同酒
樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌
各恭詣泰壇　上退拜位之東立典儀唱望燎奏樂
捧祝帛饌官出殿中門奏請望燎位內贊對引官導
上至望燎位燎半奏禮畢導引官　上至大次易祭
服出樂止　上回至齋宮國朝明堂大享典禮

祝文

維恭奏享于　皇天上帝曰時當季秋咸成農事羣
生蒙利黎兆永安邦家是賴帝德敷天臣統臣工宜
爲酬享謹用玉帛牲醴祗謝生成大祈備此禋燎奉

皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文

獻皇帝侑歆尚享

樂章

迎神（中和）　於皇穆清兮弘覆帷仁既成萬寶兮惠此蒸民祗受厥明兮欲報無因爰稽首兮式展明禋肅肅廣庭兮遥遥紫旻笙鏞始奏兮祥風道雲臣拜稽首兮中心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛（肅和）　捧圭幣兮瑶堂穆將愉兮神聖皇乘子心兮純一荷帝德兮洐將

進俎 凝和 歲功阜兮庶類成黍稷馝兮臑膋馨薦之兮懇菲輕大禮不煩兮惟一誠

初獻 壽和 金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖靈聽玄造兮懷鴻禎曷以酬之兮心怦怦

亞獻 豫和 帝眷我兮居紛歆繁會兮五音再捧觴兮莫殫臣心惟帝歆懌兮生民是任

終獻 熙和 綏萬方兮屢豐年耿耿予躬兮實荷旻天酒三獻兮心益虔帝命豢奭兮勿遽旋

徹饌 雍和 祀禮既洽兮人神肅雝享親兮勉竭臣衷惟洪恩兮罔極縈連蜷兮聖容

送神淸和　九韶旣成兮金玉鏗鏘百辟森立兮成羽
斯藏皇天在上兮昭考在傍以配天兮祗修厥常殷
薦旣終兮神去無方玄雲上升兮鸞鵠參翔靈光回
昭兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願賜亨昌子孫黎民兮
維帝是將於惟明德兮永懷不忘
望燎時和　龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎斯揚
達精誠兮合靈光帝庭納兮玉帛將顧下土兮眷不
忘願錫吾民兮長阜康
嘉靖九年　上欲於奉天殿行秋報禮夏言言秋報
仍行於大祀殿亦得以伸配帝之敬於　太宗而秋

配祖宗兼舉祈報之儀盡矣十七年 上欲崇祀皇
帝考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享殿享上帝
尊謚 皇考爲睿宗知天守道弘德淵仁寬穆純敬
恭儉敬文獻皇帝侑享焉是秋報未成乃大享於宮
右乾隅玄極 寶殿升祔 皇考於 太廟仍藏主
於原寢國朝明堂大饗典禮
太歲者十二辰之神按說文歲之字從步從戌木星
一歲行一次十二辰十二周天若步然也自子至巳
爲陽自午至亥爲陰所謂太歲十二神也陰陽家說
又有十二月將十二時所直之神若天罡太乙功曹

天衢之類雖不經見歷代因之唐宋不載祀典元無有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若其風師雨師之祀見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師之次因升風雨雷師為中祀宋元因之　國朝旣祀於　圜丘以　太歲風雨雷師從祀且增雲師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之三日專祀本歲　太歲及風師雲師雨師于　國南羣祀壇　天子降香遣官攝事其郡縣風雲雷雨師之祭一一如前代之儀云 專祀太歲風雲雷雨師總叙

在正陽門外之西與圜丘相對中為　太歲殿東西

兩廡南爲拜殿殿之東南砌燎爐殿之西爲神廚神
廚宰牲亭亭南爲川井外四天門東門外爲齋宮鑾
駕庫外爲東天門又神祇壇令犧祀護壇地六百畝
供粢盛及薦新品物又種九十四畝有奇每年額稅
四石七斗有奇本寺會曰禮部收貯神倉以備旱潦
又壇官種一百九十畝壇戶二百六十六畝七分歲
孟春歲除遣太常寺卿祭　太歲之神於太歲殿四
季月將從祀春秋東廡夏冬西廡先十五日題　遣
官行禮委協律郎率樂舞生演禮樂先三日同享祫
奏　齋請　大和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日樂

舞生燒香陳設樂器厨役洗祭器至夜陳設籩豆
祭品　太歲禮神帛一白色磁爵三酒盞三十犢牛一
羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二四季月將
同惟帛一每季爵三至期導引官導進官出拜殿右
門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊
就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱奠帛行
初獻禮奏樂執事捧帛爵詣各　神位前奠訖樂暫
止贊引贊跪典儀唱讀祝訖樂復作贊俯伏興平身
樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻儀不獻帛讀祝樂止典
儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止典儀唱賜福胙執事

進福酒胙于遣官右贊跪贊搢笏贊飲福酒贊受胙
贊出笏贊俯伏興平身贊兩拜典儀唱讀祝官捧祝
掌祭官捧帛饌各詣燎位贊拜奏樂捧祝帛官下階
贊禮畢孟春祝文　皇帝遣　致祭于　某甲太歲
之神　四季月將之神時維孟春聿新歲序特用遣
祭以牲帛庶品之儀　神其歆此祭誠敷佑康吉尚
享　歲暮則改云時維歲暮將屆新春祭誠則改爲
報誠　太歲壇

樂章 樂八奏樂生七十二人舞八佾 文生六十四人武生六十四人

迎神保和　吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神

四時月將功曹司神濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎
來格來歆

奠帛保和　靈其蒞止有赫其威一念潛通幽冥弗違
有儀在篚物薄而微神兮安留尚其享之

初獻安和　神兮我留有薦必受享祀之初奠茲醴酒
晨光初昇祥徵應候何以侑觴樂陳初奏

亞獻中和　我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊二觴再昇
洋洋如在式燕以寧庶表微衷交于神明

終獻肅和　執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意
焉茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌雍和　春祈冬報率為我民我民之生賴于爾神
惟神祐之康寧是臻祭祀云畢神其樂歆
送神寧和　三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂
雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓
望燎寧和　俎豆既徹禮樂已終神之云旋倐將焉從
以望以燎庶幾感通時和歲豐惟神之功
洪武二年建壇于山川壇之西南壝崇尺許南爲籍
田北爲神倉歲仲春遣應天府官祭　先農之神於
先農壇洪武元年御史尋适請耕籍田享先農以勸
天下　上從之二年建壇以后稷配正月十七日告

祭于　先農之神、是日親祀先農畢、太常寺卿引
皇帝至耕耤位、南面立、三公以下及合從耕者、各就
耕位、戶部尚書北面進耒耜、太常卿引　皇帝秉耒
三推訖、尚書跪受耒、太常卿奏請　皇帝復耕耤位
南向坐、三公五推、尚書九卿九推訖、奏禮畢、應天府
并兩縣官率耆老終畝已而奉　仁祖配。八年春
欽依我想先農只是上古一個種田的人今後祭先
農時百官都致齋那當致日子教應天府官率耆老
并種田的老人去祭祭畢我率百官到那田所欽前
親耕欽此遣應天尹祭不設配　上親耕如故永樂

建壇如南京耕籍親祭仲春遣順天府尹禮樂如舊
弘治元年二月十三月　孝宗耕籍禮部尚書李敏
題順天府添上中下等農夫各十人穿本等衣鞋各
執農器引進叩頭令其終畝或賜食賜布以慰之奉
欽依朕正要看農夫艱苦着順天府分付終畝藏人
只穿本等衣鞋耕地人賜布一疋嘉靖元年奉　欽
終畝農夫照例引見只穿本等衣鞋每人賞布一疋
二年耕耤用樂舞仲春教坊奏樂九年建圜廩方倉
備黍盛祝文嗣天子御名致祭于　先農神十六年
遣戶部尚書用樂舞四十一年仍遣順天府尹免樂

舞、 皇帝即位行耕耤禮、親祀焉。先農壇

嘉靖九年壇于北郊、十年改築于內苑、以仲春上巳祀、二十七年罷、歲春擇日、皇后祭、公主內外命婦陪祀、前三日內尚儀奏齋戒、洗宮令陳祭物、樂女生陳樂器、 祭品 先蠶之神爵三盞三十黍稷稻粱籩豆各十帛一羊一豕一是日未明司禮監備儀仗及重翟車、蠶宮令備鉤筐一副俱候西華門外將明 皇后出宮門、乘肩輿侍衛警蹕如常、公主及內命婦應入壇者、各著其服以從、至西華門、升重翟車、兵衛儀仗導女官捧鉤筐行於車前、至具服殿、 皇后至祭

拜位司贊奏就位、公主內外命婦各以次就位、內贊唱瘞毛血迎神奏樂樂止、司贊奏四拜、公主內外命婦同、內贊唱奠帛行初獻禮樂作、執事官捧帛爵于神位前、各奠跪訖、樂暫止、司贊奏跪、 皇后跪、公主以下同跪、內贊唱讀祝訖、樂復作、司贊奏興、 皇后公主以下同興、樂止、內贊唱亞獻禮終獻禮、樂作、執事官捧爵于 神位前跪奠訖、樂止、執事女官進立壇東西向、唱賜福胙、司贊跪奏、 皇后跪、執事女官捧福酒胙跪進于 皇后右、奏飲福酒、奏受胙訖、奏興、 皇后興、奏兩拜、公主以下同、內贊唱徹饌樂作、

樂止、內贊唱送神、樂作、奏四拜、公主以下同、樂止、內贊唱讀祝官捧祝、執事官捧帛饌、各詣瘞位、樂止、皇后退拜位之東立、捧祝帛饌官過訖、司贊奏禮畢、皇后還具服殿、更常服、請采桑臺、行采桑禮、先蠶

周制小宗伯掌建國之神位、右社稷、左宗廟、社稷之祀、壇而不屋、必受霜露風雨、以達天地之氣、凡起大事、動大衆、必先告于社而後出、其禮可謂重矣、蓋古者天子社以祭五土之祇、稷以祭五穀之神、其制在乎中門之外、外門之內、尊而親之、與先祖等、人非土不立、非穀不食、以其同功均利以養人、故祭祀必及

稷、所以為天下求福報功之道也、然天子有三社、為羣姓而立者曰太社、其自為立者曰王社、又有所謂勝國之社屋之不受天陽、國雖亡而存之、以重神也、後世天子之禮、惟立太社太稷以祀之、社皆配以句龍稷皆配以周弃、漢因高祖除亡秦社稷、立官太社太稷、一歲各再祠、光武立太社稷于洛陽、在宗廟之右、春秋二仲月及臘、一歲三祀、唐因隋制、並建社稷于含光門之右、仲春仲秋二時戊日祭之、玄宗升社稷為大祀、仍以四時致祭、宋制每歲春秋二仲月及臘日祭之、元世祖營社稷于和義門內少南、以春秋

仲月上戊致祀　國朝建壇于宮城之右春用二月
上戊日秋用八月上戊月致祭　社稷總叙
國初　太社　太稷建於宮城之右與壇同壝洪武
三年壇北建祭殿拜殿以備風雨十年改建闕右同
壇同壝先是社主用石半埋土中稷不用主至是埋
石主於壇之正中并稷更設神牌而丹漆之永樂中
京師壇成制如之歲仲春秋上戊祭　太社稷于社
稷壇東　太社西　太稷皆北向配北后土勾龍氏
西向　后稷氏東向凡國有大事則祭告洪武元年
以禮官張籌議罷勾龍后稷配配以仁祖西向一壇

合祀後撤 仁祖配 太祖永樂中京師壇成位設如故 仁宗又奉 成祖配嘉靖九年 世宗皇帝諭禮官奉 太祖 成祖配位撤大饗仍以 龍后稷配先是 高皇帝曰古人以社爲五土之神稷爲五穀之神土主發生五穀用之以生而乃一圍之中各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社固宜而又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情乎於是合祀更正奠獻 社稷壇

祭法諸侯爲百姓立社曰國社大夫以下成羣立社曰置社國社者今之縣羣社也置社者今所謂里社

也不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之澤故祭社必及稷以其同功均利而養人也詩載芟春祈也良耜秋報也漢高帝初起禱豐枌榆今天下立靈星祀后稷靈星龍星左角曰天田農祥也光武二年令郡縣皆置社稷令長侍祠牲用羊豕隋文帝開皇初郡縣社稷春秋二仲月並以少牢祭百姓亦各為社唐天寶四載定社稷為大祀宋自京師至州縣皆有社稷而社主不以石禮部言社稷不屋而壇受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久從之於是社主以石

〔漢〕高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗〔後漢〕光武建武二年立大社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有墻有門而已二月八月及臘一歲三祀皆大牢具使有司祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕惟州所治有社無稷以其使官也〔魏〕自漢後但大社有稷官社無

稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝晉武帝大康九年詔曰社實一神其并社之祀(東晉)元帝建武元年又依京洛立二社一稷(宋)仍晉舊無所改作(梁)社稷在大廟西依晉元帝所創有大社帝大稷凡三壇至大同初又加官社官稷爲五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牢黃粱以簠白粱以盆黍以瑚粢以璉(後魏)天典二年置太社太稷帝社于宗廟之右爲方壇四陛以二月八月日用戊皆以大牢勾龍配社周弃配稷並有司侍祠(北齊)立大社帝社大稷

三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘皆以太牢祭焉
皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農獻終
後周立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋
文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲
秋吉戊各以一大牢祭牲色用黑仲冬下亥又臘祭
之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社唐社
稷亦於含光門之右仲春仲秋二時戊日祭大社大
稷社以勾龍配稷以后土配武太后天授三年九月
爲社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年
改先農壇爲帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同大社

大稷、其壝不備、方色異於大社、又其年五月詔于東
都建置大社、天寶三載二月詔社稷列爲中祀、頗紊
大猷、自今以後、升爲大祀、宋制祀大社、大稷爲大祀
毎歲春秋二仲月及臘日奉之、其常祀州縣惟春秋
二祭、歷代社稷

八編類纂卷之五十八

圖書編

六曹類

禮曹

秦罷封建、嶽瀆皆領於祀官、及漢復諸侯、則侯國各自祀其封內山川、而天子無所預焉、武帝時諸侯或分或廢、五嶽皆在天子之邦、至宣帝時嶽始有使者持節侍祠之禮矣、由魏及隋、嶽鎮海瀆、皆即其地立祠、命有司致祭、唐宋之制、則有命本界刺史縣令之祠、又有因郊祀而望祭之祠、又有遣使之祠焉、元遣

使祀嶽鎮海瀆，分東南西北中爲五道，其天下山川之祀，則虞書曰望于山川，徧于羣神，周頌曰懷柔百神，周官小宗伯兆山川丘陵墳衍，各因其方，王制凡山川之小者，其祭秩視伯子男，劉向謂山川能生物出雲雨，施潤澤，品類以百數，故視伯子男也，其在諸侯封內者，諸侯又自祭之，如楚祭睢漳，晉祭惡池，齊祭配林，是已，及秦能封建，則皆領於天子之祠官焉，由漢唐以及宋元，嶽鎮海瀆之外，皆有其餘山川之祀，若其城隍之事，莫詳事始，先儒謂既有社矣，不應復有城隍，故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之，惟

吳越有之爾然成都城隍祠太和中李德裕所建袁
說有祭荊州城隍文杜牧有祭黃州城隍文不獨吳
越為然又蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容
儼梁武陵王祀城隍皆書於史則又不獨唐而已宋
以來其祀徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就附
會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平
華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信隆興贛袁江吉建昌
臨江南康皆以為灌嬰是也　國朝既於方丘以嶽
鎮海瀆天下山川從祀復於春秋淸明霜降日遣官
專祀嶽鎮海瀆天下山川於國城之南而以京師及

天下城隍附祭焉至於外郡山川亦列祀典若國有所祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭

祀嶽鎮海瀆天下山川城隍總敘

洪武三年建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神於殿內祭四月將京畿山川都城隍之神於東西廡二十一年後各從于南郊附祭山川壇但舉秋祭永樂年京師祭亦如之嘉靖十年始特祭太歲月將而諸神別祭之十八年定月日如今禮山川壇

事例 洪武元年詔立春後丑日祭風師於東北郊立夏

後甲日、祭兩師雷師於西南郊、祭風師雨師給米三石、二年封京師及天下城隍神、○三年正岳鎮海瀆城隍諸神號、又奏准自今遣官祭山川壇諸神、春用驚蟄後三日、秋用秋分後三日、獻官及陪祀執事官皆前期齋戒三日七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日、後又以孟春、○郊祀時諸神既預祭壇內一定、以仲秋祭社稷後擇日祭、○十四年令祭山川諸神文職長官行事、武官不得預、軍民指揮使司自祭之、○二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇、○二十九年令陪祭未入流官用祭服、○嘉靖十一年

壇正祀典改山川壇爲天神地祇壇改敘雲雨風雷祭期歲仲春秋上旬擇日行事今定上巳日祭神祇國朝加祀雲以雨所繇興也山川歷代惟四望未有壇城隍自三國以來因事而祭代有其文其立祠則見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀　高祖洪武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同嘉靖九年奉　制更神之序曰風雲雷雨行乎天山川麗乎地其氣則相感相成以育萬物成歲功而阜民用報祀之典咸不可略也城隍民之衛也爲民舉祀故雖有廟復列于壇蓋　國朝祀典視前代益周矣秋報

黃帝祭山川爲多虞氏秩於山川徧於羣神周制四次壇祭四方以血祭祭五嶽以埋沉祭山林川澤一歲凡四祭一者迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大䄍時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠山曰大室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒爲歲禱因泮凍秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢且圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東

方山川、而牲亦牛犢圭幣各異、而四大冢鴻岐吳岳皆有嘗禾、其何加有嘗醪、此皆在雍州之域、近天子都、故加車一乘、騂駒四、灞滻灃澇涇渭長水。皆不在大川數。以近咸陽。盡得比山川祠。而無車乘騂駒之加。漢孝文十二年五穀不登、詔增修山川羣祀、武帝因巡狩禮其名山大川、用駒者。悉以木偶馬代。行過親祠者。乃用駒。後漢章帝元和二年、詔祀山川百神應禮者。魏文帝黃初三年、禮五岳四瀆咸秩羣祀、瘞沉圭璋。宋孝武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山、殿中郎丘景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞

用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用非席梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆者若海應祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王畿內諸山川有水旱則禱之又武帝南征造恒山祀以大牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以大牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣大祝以羊一祭所過名山大川隋制東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭山冀

州鎮霍山，並就山立祠祀。四海東海於會稽縣界，南海於南海鎮南，並近海立祠。及四瀆並取側近巫一人主其灑掃，並令多植松栢。[唐]武德貞觀之制，五嶽四鎮、四海四瀆，年別一祭，各以五郊迎氣日祭之。東嶽岱山祭於兖州，東鎮沂山祭於沂州，東海祭於萊州，東瀆大淮祭於唐州，南嶽衡山祭於衡州，南鎮會稽山於越州，南海於唐州，南瀆大江於益州，中嶽嵩山於洛州，西嶽華山於華州，西鎮吳山於隴州，西海及西瀆大河於同州，北嶽恒山於定州，北鎮醫無閭山於營州，北海及北瀆大濟於洛州，其牲皆用太牢，

祀官以當界都督刺史充。先天二年，封華岳神爲金天王。開元十三年，封泰山神爲天齊王。天寶五載，封中岳神爲中天王，南岳神爲司天王，北岳神爲安天王。六載，河瀆封爲靈源公，濟瀆封爲清源公，江瀆封爲廣源公，淮瀆封爲長源公。會稽山爲永興公，岳山爲成德公，霍山爲應聖公，醫無閭山爲廣寧公。八載閏六月，封太白山爲神應公。其九川鎮山除大諸岱外，並宜封公。十載正月，以東海爲廣德王，南海爲廣利王，西海爲廣潤王，北海爲廣澤王。分命卿監詣嶽瀆及山，取三月十七日，一時備禮兼冊祭。其祭儀具

開元禮。

宋初緣舊制，祭東嶽泰山於兗州，西嶽華山於華州，北嶽恒山於定州，中嶽嵩山於河南府。乾德六年，有司言祠官所奉止四嶽，令安祭典，請祭南嶽於衡州，東鎮沂山於沂州，南鎮會稽山於越州，西鎮吳山於隴州，中鎮霍山於晉州，東海於萊州，南海於廣州，西海河瀆並於河中府，北海濟瀆並於孟州，淮瀆於唐州，其江瀆準顯德五年敕，祭於揚州揚子江口。今請復祭于成都府，北鎮醫無閭山在營州界，未行祭享，從之。此後望祭北鎮，於定州北嶽祠。政和三年，太常寺言大中祥符

中封五嶽爲帝四海爲王獨五鎮封爵尙仍舊唐元豐八年始封西鎮吳山爲成德王而未及四鎮詔並從封王然封帝封王各奉玉冊置立廟殿儼然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又各立后殿於其後歷代山川

每歲　聖旦元旦清明中元霜降冬至分遣勳戚大臣祭　三獻　景　裕　茂　泰　康　永陵于天壽山清明霜降則百官陪拜愍忌專遣祭　章皇后　景皇后　孝懿皇后陵亦如之此天壽山祀典也　基運　翔聖　神烈　純德　諸陵祀典載南太常志及天人誌中十五年以　憲宗母　孝肅周

皇后　孝宗母　孝穆紀皇后　獻皇帝母　孝惠
邵皇后不得祔廟、宜祔陵殿。乃奉　孝肅於裕陵
孝穆　孝惠於茂陵合享之。罷　三后奉慈殿之祭。
十七年南祔　獻皇后于顯陵、累朝春秋陵祀、皇
帝間率　后妃親詣行禮、凡　親王來京及之　國、
則有謁辭之祭、按春雨秋霜之感、列聖並降、而
世宗躬修陵祀尤數、故陟降興思曠儀具舉、觀于
三后之祔陵殿。葢深體　三宗之心而曲遂之也陵祀
禮記月令曰凡祭五祀於廟、漢初祭族人炊於宮中
而謂之竈、後漢立五祀戶竈門井中霤、有司掌之、禮

頗簡於社稷、唐初唯祭中霤、開元祀祭七祀、各因時享祭之於廟庭、司命戶以春、竈以夏、門厲以秋、行以冬、中霤以季夏、時享之日、太廟令布神席於廟庭西門之內道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東南一獻而止宋制七祀爲小祀用羊一豕一不行飲福、元豐四年、詳定禮文所言近祭七祀、皆非禮制、請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西立夏祭竈於廟門之東季夏土旺日、祭中霤於廟門之中、立秋祭門及厲於廟門外之西、立冬祭行於廟之西、皆用特牲、更不隨時享分有事司攝事以太廟令

攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依舊禮徧祭從之設位於殿下橫街之北道東西向北上元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分爲四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二爼一　國朝用周制惟祭五祀於歲終臘享通祭於廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二共羊一豕一（國朝五祀）

國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀一切屏除使之無所歸依者不失祭享其爲民除害

之意可謂至矣。祭纛

凡各處守禦官俱於公廨後築壇立旗纛廟設軍牙大纛神位春祭用驚蟄日秋祭霜降日祭物用羊一豕一帛一（白色）祝一香燭酒菓先期各官齋戒一日至日守禦長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭班師則仍置于廟儀注與社稷同（仍望燎瘞毛血與風雲雷雨等神同）

祭旗纛

雩者何也月令仲夏之月命有司祀祈山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則師巫帥巫而舞雩漢承秦雩

壇禮廢後漢自立春而至於立秋郡國上雨澤若少則公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝至雩壇梁天監中停柴燎而用坎也唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘正觀雩祀于南郊開元旱則大雩此雩祭之禮也夫六宗者何也通典曰周制祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝漢與於甘泉汾陰立壇禋六宗孔光劉歆等以乾坤六子爲六宗後漢安帝立六宗祀時歐陽說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗鄭元以星辰司中司命風師雨師爲六宗王宫祭日夜明

祭月幽宗祭星雩宗祭水旱是爲六宗賈逵以爲天宗三日月星也地宗三河海岱也魏明帝立六宗祀六子之神晉罷其祀劉邵以爲太極冲和之氣爲六氣之宗後魏立六宗祀孝文帝祀天皇大帝及五帝之神通典謂張廸以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆三等並不堪録晉司馬彪曰周禮無六宗之兆祭法無六宗之文不宜特立祀也蜡臘者何也郊特牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵表畷也猫虎也坊也水庸也昆蟲也伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先

嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也祭方與水庸事也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功鄭氏曰息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣正義曰先蜡後息民是息民爲臘與息異也夏曰嘉平商曰清祀周曰太蜡蔡邕月令章句曰總謂之臘籥章國祭蜡則歌豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦漢曰臘季冬之月星

回歲終陰陽以交勞農大享臘唐正觀季冬寅日蜡祭百神於南郊宋朝建隆初有司言以火德王請以戌日為臘元豐六年蜡祭曰郊各爲一壇以祀其方之神而息民祭在蜡祭之後此蜡蠟之禮也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩光祠靈星祠高禖祠太室祠嵩呼宋朝承唐制又祀九宮貴神於東郊用太祠禮東南曰招搖正東曰權星東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍景祐二年章得象詳定江淵之說隨每年貴神飛棊之方旋定祭位從

之。然所謂太乙者，又有十神太乙之名，如曰五福天乙之號，君基神基民基之號，此皆雜祭之類也。終漢之末，一歲凡三萬七千祠，胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神仙道之語，置韋賢宗廟迭毀議于其中，則其祀事庶得以類相從矣。諸祀總論

三祀有昔常舉行而今罷者，曰太禘，曰大享，曰祈穀，曰雩，曰帝社稷，曰神祇，曰先聖先師，曰先蠶，曰金海。太禘，蓋行於嘉靖十五年，于時羣臣皆請禘 德祖，上不從，或曰禘顓頊，上亦不從，曰可稱 皇初祖，帝神勿主名，五歲一禘於太廟，而奉 太祖配焉，先

一日令中書官書　皇初祖帝神牌位于太廟至日
設太廟殿中祭畢燎牌位焉罷　大享蓋始于嘉靖
十七年　世宗皇帝欲宗祀　皇考以配　上帝乃
撤南郊大祀殿建　大享殿是秋殿未成乃
於宮右乾隅玄極寶殿　祈穀亦于　玄極寶殿其
始也行　大享殿則孟春上辛日也後改於　玄極
寶殿以驚蟄日也○大雩先是　世宗皇帝欲於奉
天殿中行秋報禮丹陛上行　大雩禮後用禮官言
建　崇雩壇于圜丘之東如雨澤愆期則禱焉　帝
社稷歲以仲春秋次戊日祈報于　帝社帝稷嘉靖

十年、命墾西苑空地藝五穀、建恒裕倉儲以供粢
盛、遂建　帝社帝稷壇于幽風亭西以祀焉○神祇
盖嘉靖十一年、定雲師雨師風伯雷師爲天神、嶽鎮
海瀆基運翔聖神烈天壽純德五山京畿并天下名
山大川爲地祇、建二壇於先農之壇、歲祭以仲秋中
旬、其在　國初、建山川壇、祭太歲風雲雷雨嶽鎮海
瀆及神烈鍾山、配以京畿山川四季月將及都城隍、
永樂京師建壇成位加進祀天壽于鍾山之下嘉靖
則别祀太歲月將城隍、特建二壇以祀神祇、以上俱
隆慶元年罷、　先聖先師、盖祀于文華殿皇師、伏羲

氏、神農氏、軒轅氏、帝師、陶唐氏、有虞氏、王師、夏禹王、商湯王、周文王、武王、俱南向、先聖周公、先師孔子東西向、以歲仲春秋開講先一日祀、起於嘉靖初年、尋罷、

先蠶、嘉靖九年、建壇於北郊、皇后祀先蠶、十年改築壇於內苑、以仲春上巳日祀、二十七年罷、

金海、則司海水府司舟三神、遣本寺卿行禮、嘉靖十四年建金海祠於湧泉亭、以祀、隆慶元年罷、三祀因革

在欽山之陽、帝王冕服坐像、伏羲神農無之、中室

太昊伏羲氏　炎帝神農氏　黃帝軒轅氏、東一室

帝金天氏　帝高陽氏　帝高辛氏　●帝陶唐氏

帝有虞氏西一室　夏禹王　商湯王　周武王東

一室　漢高祖皇帝　漢光武皇帝又西一室　唐

太宗皇帝　宋太祖皇帝從祀東廡風后皐陶龍伯

益傅說召公奭召穆公虎張良曹參一壇西廡力牧

夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平一壇又

東周勃馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛一壇又西

鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚一壇

嘉靖九年奉　欽依古先帝王春祭南京不必增待

廟成春秋都在京行禮舊儀注祝文與今與撤元世

祖在停祭之後　遣守備官行禮百官陪祀歷代帝王廟見典

洪武元年祀三皇用大牢勾芒祝融風后力牧配四年令三皇不必設　祭於陵是年命官參考歷代聖帝賢王但在中原安養人民者三十四君合祀之擇名臣從祀洪武四年奉欽依歷代帝王都是前王如今初祭我必親祀一遍　六言禮官言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別直歷代帝王廟同堂異室歲春秋祀三皇五帝禹湯文武漢高祖光武唐高祖太宗宋太祖元世祖其守成賢君令所在有司歲春秋祭於陵六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭其餘守成賢君令有司祭於陵廟皆每歲春秋祭之　七年望帝王衮冕坐像　上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕

服已而郊祀祔祭諸帝王省奉祀（增帝王壇於大祀殿壝墠之外孟春從祀）歲仲秋遣官祭於廟二十年以武成王從祀帝王廟去王號罷故廟祀二十一年禮官擇上歷代名臣始終全節者三十五人從祀　帝王廟　上曰趙普負太祖。不忠。不可祀。元木華黎安童祖也不可祀孫而去祖可祀木華黎罷安童祀祀伯顏阿木可勿祀又曰漢陳平馮異宋潘美皆宜祀。未幾上曰文王雖基周命終守臣節唐高祖有天下本太宗力也可勿祀。祀於陵增祀隋文帝是年廟火改建於欽天山之陽去隋文帝。子午卯酉年傳制祭陵停廟祭於嘉靖

九年罷歷代帝王南郊壇從祀禮官請加南京廟春祭 上不從令建廟京師歲仲春秋祭南京祭罷十年春廟未成 世祖祀之文華殿廟初成 上至廟祭是年修撰姚淶請罷元世祖祀禮官議不可 上從禮官議二十四年給事中陳棐又言之乃罷祀元世祖并罷從祀木華黎等五人。

國初 上如江淮府、先謁文廟、幸學、至南昌亦如之

洪武元年令仲春秋上下傳制、遣官祭 先師於國學、丞相初獻、翰林學士、國子祭酒亞終獻、四年國子司業濂上孔子廟堂議曰、世之倫莫此爲甚、吾不知

其何説也古者士見師以菜爲贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官時祭皆釋奠今專用春秋非矣釋奠有樂無尸無樂是二釋之重輕以樂之有無也今襲用魏漢律所製大晟樂乃先師所謂亂世之音可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存而儀注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇節文爲詳所謂三獻獻後各飲福即尸酢主人主婦及賓之義也今憚其煩唯初獻得行之可乎哉他如廟制之非宜冕服之無章器用雜乎雅俗升降昧乎左右此類甚多雖更僕不可盡若乃建安熊氏欲以伏羲爲道統之宗神農

黄帝堯舜禹湯文武次而列焉皐陶伊尹太公周公暨稷契夷益傅說箕子皆天子公卿之師式宜秩祀天子之學。若孔子實兼祖述憲章之任。其爲通祀。則自天子下逵。苟如其言。則道統益尊。三皇不汨於醫師。太公不辱於武夫矣。昔周立四代之學學有先聖虞庠爲舜夏學以禹殷學以湯東校以文王復可取當時左右四聖成其德業者爲之先師以配享焉此固天子立學之法也　上不喜謫濂安遠知縣是年令進士釋褐行釋菜禮更定釋奠祭器禮物擇監生及文職大臣子弟在學校者充樂舞生五年罷孟子

配享踰年　上曰我聞孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜配享如故六年翰林國史院學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛諒上禮儀制曰可遣御史大夫陳寧釋奠胡丞相言誠意伯不陪祭顧受胙　上曰基學聖人之道不陪祀使弗學者何以勸既不與祭而享胙禮乎奪俸一月寧坐不舉奪半月七年仲春上丁日食改仲丁仍以正月三十日降香用禮記曾子問當祭日食牲至未殺則止也五年則作文廟成遣官以大牢祭

上遂視學釋菜始詔司府州縣衞學通祀孔子頒釋

奠儀、正嶽鎮海瀆城隍及忠臣烈士封號。大成至聖文宣王及配享從祀諸賢儒如故。十七年、議大成樂、二十六年頒大成樂器於天下府學、令州縣學式於府學。二十九年從行人司副楊砥議、罷楊雄從祀、進祀董仲舒。　文皇帝即位之八月、遣官釋奠先師、永樂八年、正文廟聖賢繪塑衣冠。正統元年、刊定從祀名爵位次。二年進宋儒胡安國蔡沉眞德秀從祀。三年、禁祀孔子於釋老宮、令祭物非所產者、以所產代八年、從輔臣士奇議、追封元吳澄爲臨川郡公從祀景泰六年、加太學兩廡祭物。成化二年、追封仲舒爲

鄜州伯、安國建寧伯、沈崇安伯、德秀浦城伯、十二年祭酒周洪謨請改大成至聖爲神聖廣運、加服袞冕、十二籩豆舞八佾、又著古者有鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂下之樂、而于羽舞於兩階、今于羽居上而樂器居下宜如正禮下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御史請加封孔子、 英宗不允、今考聖神廣運乃伯益贊堯之詞、不若大成至聖於孟子中庸猶可擬議洪武中建南京大學、廟用神聖當時祭酒詩碑文円、像不土繪夷習乃革、今廟塑像徒仍元舊、不忍撤毀故有冕旒、原非國典、籩豆舞佾之數、 祖宗品

式具在不敢撤議惟佾數居下宜令太師考正上從之洪謨又請　上曰尊崇孔子　朝廷盛典籩豆佾舞從洪謨言弘治元年　上祖學從吏部尚書忠請薄奠用太牢加幣是年諫官請罷况融歆雄從祀進祀禮部侍郎兼翰林學士薛瑄下禮官集議言雄已出於洪武時瑄無著述况等皆有羽翼聖經之功遂已當是時以詹事兼侍講學士敏政言融歆戴聖劉向逵何休王肅預八人宜罷從祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人宜祀於其鄉况雄實相伯犄言者併欲黜向宜也申棖申黨本一人祀宜存棖家語七十弟

子不及公寮秦冉顏何蘧瑗林放宜祀瑗於衛祀放於魯寮及冉何宜罷祀禮記傳於后蒼王通胡瑗皆宜從祀顏淵子思配於廟殿而父坐庭廡非禮宜別立祠廟中祀啟聖王以祀國公無繇萊蕪侯點泗水侯鯉邾國公孟孫氏配享永年伯珣獻靖公松從祀下禮官議不可遂已郴陽何孟春言七年子有公孫尼子者作樂記亦不宜從祀敝政不及尼子何也或曰尼子卽龍也四年祭酒鐸疏言宋儒楊時息邪放淫承孟氏之傳衍晦翁之派雖晚年一出不克盡行其志而力闢新經足衛吾道若吳澄年長於淳祐舉

貢於咸淳。受宋之恩已如此其久。爲國子司業。爲翰林學士。歷元之官。乃如彼其榮。迹其所爲。曾不及洛邑之頑民。何敢望首陽之高士。況二人皆太學之師。乞升時上祠宋諸賢之位。斥澄下從祀大夫之列。不報。八年。太學士溥又言時入廟。首請罷安石配享廡。其新經有衛道之功。或疑其出處之際而少其著述。殆未之考也。上從之。追封時將樂伯從祀。十四年。鐸以侍郎領祭酒事。又言人倫莫大於君臣父子。顏曾思三子配享堂上。而其父列數廡下。非禮。宜於闕里則祀叔梁紇。而以路哲子魚配。吳澄宋氏遺臣。不

恥事胡名節揥地宜罷從祀禮官議不合遂已嘉靖九年　世宗皇帝從輔臣璁議作正孔子祀典說改大成文宣王為至聖先師孔子。四配為述聖顏子。宗聖曾子。述聖子思子。亞聖孟子。從祀及門弟稱先賢左丘明以下稱先儒。去塑像。設木主。罷公侯伯諸封爵。申黨申棖二人存棖去黨。秦冉何況聖向逵融休肅弼預澄十三人罷祀。放瑗玄衆植虔寧七人祀於其鄉。進后蒼王通胡瑗歐陽脩從祀。又以行人薛侃議進陸九淵從祀。改稱大成殿為先師廟大成門為廟門璁又引敏政說請別立祠祀齊公叔梁紇稱啟

聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏配稱先賢珂松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點從祀從之。皇上以改稱先師。故皮弁服詣廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各再拜三樂三奏文武六佾配從祀賢儒又啟聖祠分奠用酒脯遂奉大學南京遣告祭告

皇帝幸學行釋奠禮　先十五日禮部題請　欽定分奠官九員本寺委協律郎率樂舞生演禮樂先二日同光祿寺奏看牲次日具本復　命午後樂舞生陳設樂器是夜陳設　先師祭品禮神帛一　白色爵三大牢一脯醢各一果三四配十哲兩廡及啟聖公

配廡同惟無帛大牢　至日　上至廟門外降輦禮部鴻臚導入廟門御幄禮部奏請具服　上具皮弁服禮部請行禮太常寺官導　上出導引官導　上由中道進廟門級上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊對引導　上入廟內奏就位百官各就位分獻官各列於百官前北向立　典儀唱迎神作樂樂止奏兩拜傳贊百官同　典儀唱行釋奠作樂奏搢圭寺卿捧帛跪進於右　上受帛獻畢授御奠于　神位前少卿捧爵跪進於右　上受爵獻畢授少卿奠于　神位前內贊奏出圭分奠官以次獻官爵于各神位前退樂止典儀唱送神

作再拜傳贊同寺卿請 先師前啟昇奉出中門奏禮

畢內贊導 上由中道出導引官導至御幄更翼善

冠黃袍禮部入奏請幸彝倫堂 上陞輿禮部鴻臚

導大學樂止 樂章 迎神、初獻、送神俱同正

祭 弘治先年奉 欽依尊 先師當以禮只孔子

前加幣用太牢改分獻爲分奠其餘儀物俱照永樂

年例行、 初即位幸學、行釋奠禮又遣官祭告于闕

里、 啓聖祠

漢高帝過魯以太牢祀、孔子平帝追謚孔子曰襃成

宣尼公是時政在王莽假崇儒之名以收譽 安帝祀孔子及七十二弟

子于闕里此祀孔子弟子之始魏正始中令太常釋奠祀孔子于辟雍以顏淵配晉武帝皇太子親釋奠于太學此太子釋奠之始南宋文帝採晉故事裴松之議應舞八佾宜設軒轅之樂元魏文成帝詔宣尼廟別敕有司行薦享禮有司為享及有尼宣廟始于此唐太宗時房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公為先聖孔子配享臣為周公孔子俱稱聖人庠序置奠本緣孔子宋梁陳及隋皆以孔子為先聖顏淵為先師請停周公升孔子為先聖顏配從之又詔皇太子于國學釋奠于先師先聖皇太子為初獻國子祭酒為亞獻司

業爲終獻府州刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻無博士以主簿爲終獻又詔以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏聖高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服子慎何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵二十二人代用其書垂于國冑並合配享尼父廟 高宗追贈孔子爲太師顏回太子少師曾參太子少保並配享孔子廟 玄宗時李元瓘言孔子廟顏子配其像立侍準禮授坐不立授立不跪合從坐侍又四科閔子騫等雖列像廟堂不參享祀謹按何休等二十

二賢猶霑從祀豈有升堂入室弟子獨不霑祀享之餘望請列享在二十二賢之上曾參孝道可崇準二十二賢從享顏子等十哲宜爲坐像悉令從祀曾參特爲坐像坐十哲之次　按塑像之設中國本無至佛教入中國始有也觀李元瓘言顏子立侍則像在唐前已有矣姚遂有言北史敢有造泥人銅人者門誅則泥人固非中國爲主以祀聖人法也我　聖祖灼見千古之非自　天子以下像不土繪祀以神主數百年夷教乃華夫國者乎廟貌　天子親學實于是乎致禮聖人百世之師坐而不起猶之可也若夫從祀

諸儒皆前代之縉紳或嘗代代之臣子君拜于下而臣坐于上可乎竊恐聖賢在天之靈亦有所不安也或者謂已博士為之一旦毀之似乎不恭竊觀 聖祖詔毀郡邑城隍塑像用其土泥壁以繪雲川載在令用可考也矧此塑者豈眞聖賢之遺貌哉今文廟之在南京者已行聖祖之制令 京師國學乃因元人之舊正統中重脩廟學惜無以此 上聞者又追謚孔子為文宣王顏子為兗國公閔損等九人為侯曾參等為伯 宋眞宗追謚孔子為玄聖文宣王費侯閔損以下皆為公郕伯曾參以下為侯魯史左丘明

以下爲伯尋以犯　聖祖諱改玄聖爲至聖　先聖
廟用戟二十四文宣王執鎮圭並用王者之制　理
宗加周惇頤張載程顥程頤封爵與朱熹並從祀孔
子廟庭又加張栻呂祖謙伯爵從祀孔子。　度宗以
顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顓孫師于十哲以
邵雍司馬光從祀。　元成宗制加孔子號曰大成
仁宗以許衡從祀孔子○文宗加封顏回爲兗國復
聖公曾參郕國宗聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國
亞聖公又加孔子父母封爵始以董仲舒從祀孔子。
正統中以崇胡安國蔡沈眞德秀元吳徵從祀近年

復進本朝薛瑄從祀然宋儒如謝良佐羅仲素李侗、本朝如吳與弼胡居仁陳憲章王守仁舉入從祀、不無望於今日崇儒重道之朝云范寧祀於其鄉宜也、鄭玄雖未聞道、而行誼之端、訓釋之博、恐不在高堂生后蒼之下、至宋儒如宋呂大臨譙定胡宏張九成陸九齡李燔楊簡陳傳良葉適我朝羅倫蔡清羅欽順莊昶張元貞賀欽陳貞晟張倫弼議特祀於其鄉也、得非其所宜乎、釋奠先師考

禮書曰四代之學、虞則上庠下庠、夏則東序西序、商則右學左學、周則東膠虞庠、而周則又有辟雍成均

瞽宗之名則上庠東序右學東膠大學也故國老於之養焉下庠西序左學虞庠小學也故庶老於之養焉記曰天子設四學蓋虞之制也周之辟雍則成均也東膠即東序也瞽宗即右學也蓋以其明之以法和之以道則曰辟雍以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰瞽宗以居右焉則曰右學蓋周之學成均居中其左東序則右瞽宗此大學也虞庠在國之西郊小學也記曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席又曰食三老五更

於太學所以教諸侯之弟祀先賢于西學所以教諸侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先聖先師焉即祀先賢于西學也祀先賢于西學則祭于瞽宗也有司卒事適東序設三老五更之席即養國老于東膠也養國老于東膠即祀三老五更于太學也然則商之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之東序在周謂東膠亦謂太學蓋夏學上東而下西商學下右而上左周之所存特其上者耳則右學東序蓋以成均並見建于一丘之上而已由是觀之成均須學政右學祀學祖東序養老更右學東序不特存

其制而已又因其所上之方而位之也夫諸侯之學小學在內太學在外故王制言小學則公宮南之左太學在郊以其選士由內以升於外然後達于京故也天子之學小學居外太學居內故文王世子言凡語于郊然後于成均取爵於上尊以其選士由外以升于內然後達於朝故也太學總敘

按易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也賈誼曰學者所學之官也學禮也帝入東學上親而貴人則親疏有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差

而民不誣矣帝入西學上賢而貴德則賢聖一作智者
在位而功不遺矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有
等而下不踰矣帝入太學承師問道退習而考於大
傳大傳罰其不則而匡一作違其不及則德智長而理
治一作道得矣此五學者既成于上則百姓黎民化輯
於下矣蓋有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序商人
右學左學周兼三代家有塾黨有庠術有序國有學
庶人家無塾則中里共一校室有塾之意春秋傳聖
人游于鄉校以論執政是也而國學則人兼之左近
北東序即東學也左近南以其無房室亦名東序祀

先考於此、即南學也、右近北爲士庠、即北學也、右近南爲瞽宗、即西學也、所謂凡有道德者、使教焉、死則以爲樂祖祀於瞽宗是也、中爲大學、爲祀學乞言之所、文王世子、及登歌清廟、既歌而語、以成之也、總名曰成均、以成天子至庶人也、亦曰大學、又曰辟雍、按天子設四學、并中學而五學、一處並建、周人則辟雍居中、南爲成均、北爲上庠、東爲東序、西爲瞽宗、學禮有就瞽宗、學書者就上庠、學干戈者就東序、學樂德樂舞者就成均、辟雍惟天子承師問道養三老五更、及出師受成等爲天子入大學、則四學之人環水

觀之故謂之辟雍總言亦大學也、

董仲舒曰王者正南面而治天下、莫不以教化爲大務、立大學以教于國、設庠序以化于邑、故養士莫大乎大學、大學賢士所關也、教化之本原也、今以一郡一國對亡應詔書者、是王道往往而絕也、願陛下興太學、置明師、以養天下之士、數考問以盡其材、則英俊宜可得矣、

陽城爲國子司業、引諸生告之曰、凡學所以學爲忠與孝也、諸生有人不省親乎、明日辭城還養者二十輩、有三年不歸侍者斥之、

宋仁宗時范仲淹等建議請興學校本行實、乃詔州縣立學、時胡瑗教學于蘇湖、是時方尚詞賦、獨湖學以經義時務。有經義齋、擇通經有器局者居之、有治事齋、人各治一事、又兼一事、如邊防水利之類、故天下謂湖學多秀彥。其出而筮仕、往往取高第。及爲政多適于世用。由講習有素也。至是詔州縣皆立學。于是建大學于京師。而有司請下湖州。取瑗法以爲大學法著爲令。

國初立學。擢許存仁爲博士、以專學事、四年始設祭酒、即拜存仁爲之、存仁元儒許謙之孫、謙承考亭正

學而存仁承之上命以爲敎一宗朱氏之學學者非六經四書不讀非濂洛關閩之學不講

熹學校議曰學校必選實有道德之人使爲學官以求實學之士裁減解額舍選濫繆之恩以塞利誘之途蓋古之大學主于敎人而因以取士故士來者爲義而不爲利

祖宗時重國子儒宗之選祭酒司業必簡翰林宿學有碩望者以充諸體貌遷陟於他司絕等前代未有也卽博士學正學錄學博行脩者亦往往補館職列坊局官已乃寘內臺當是時國學惟官民生之目品

官自一品至七品皆廕敘與外夷子弟入學者曰官生郡縣中論秀升之若歲貢鄉舉曰民生軍衛子弟得選入受學曰軍生諸官民軍生非強學登科必積分至十餘載升上館乃後使歷仕事而任官其後官生惟京堂官三品而上乃得廕已別設武學武舉而進士科目益重得一第輒以資自後舉人下第者引他故自弛不以時入監通歲至監者曾不能數十人歲貢生類衰頹就教爲祿仕計通天下郡縣學歲貢入監者十不能三四其後納粟納馬入監之例起而　國學愈淆初例開時猶提學官試文理通而後

聽後爾儕徽郡縣學停降增附若斥退者得納銀齒
於學於是商賈之子總角之童以及遊蕩愚不肖咸
混迹其中士恥與爲伍京闈重地曾不若郡庠邑序
爲猶有推擇也太學特爲出身之塗而司教者不能
遲之歲月冀優游於學舉人官生僅六月以上歲貢
生僅八月以上援例生亦不過一歲即序撥而離歷
者減倍矣（國例學 校刊本）